大方便佛報恩經卷第三

霞

失譯人名在後漢錄

對治品第三

尒時世尊處在大衆猶如日輪光明
赫弈隱蔽衆星喻如大龍蟠蘭椿輪
脩練槃爛觀之眼眩思之意亂威光
晃曜色無等喻猶螢火光日出不現
日月雖有百千光明方於帝釋辟如
聚墨帝釋雖有白淨妙光方於大梵
王所有光明猶如瓦礫方於夜光摩
尼寶珠大梵天王雖有淨妙百千光
明方於如来所有光明亦如聚墨何
以故如来圓光七尺乃能遠照十方
世界其中衆生遇斯光者盲者得見
僂者得伸拘躄衆生即得手足邪迷
衆生得覩真言以要言之諸不稱意
皆得如願尒時會中有七十大菩薩
摩訶薩即從座起頭面礼佛遶百千
匝却住一面異口同音說百千偈讚
歎如来
其名曰不思議菩薩離覺音菩薩惟
念安菩薩離垢稱菩薩無量音菩薩

經

大名聞菩薩明寶髻菩薩堅師子菩
薩獨步進菩薩捨所念菩薩及智積
菩薩意善住菩薩无極相菩薩慧光
曜菩薩消强意菩薩能擁護菩薩全
誠英菩薩蓮花界菩薩衆諸安菩薩
聖慧業菩薩將功勳菩薩无思議菩
薩淨梵施菩薩寶事業菩薩處大花
菩薩善思惟菩薩無限法菩薩名聞
意菩薩已辯積菩薩自在門菩薩十
種力菩薩有十力菩薩大聖慇菩薩
无所越菩薩遊寂然菩薩在於彼菩
薩無數天菩薩須弥光菩薩極重藏
菩薩因超越菩薩而獨步菩薩威神
勝菩薩大部界菩薩以山護菩薩持
三世菩薩有功勳菩薩宣名稱菩薩
日光明菩薩師子英菩薩時節王菩
薩師子藏菩薩亦現有菩薩光遠照
菩薩山師子菩薩有取施菩薩莫能
勝菩薩為衆幢菩薩喜悅稱菩薩堅
精進菩薩無損減菩薩有名稱菩薩
无恐怖菩薩无著天菩薩大明燈菩
薩世光曜菩薩微妙音菩薩執功勳
菩薩除闇暝菩薩无等倫菩薩各於

佛前發誓願言我等於世尊滅度之
後護持佛法於十方界廣令流布使
不斷絶何以故我等今者覩如来不
思議妙色光明於光明中皆得聞不
思議佛法既聞法已離於心障累結
永消身心清淨晃如天金万品斯照
我等思惟如是等功德利故於如来
所生大師想生慈父想常念佛恩當
報佛恩何以故得聞正法不久當坐
道場轉正法輪度脱一切衆生皆令
以得聞法故得成阿耨多羅三藐三
菩提
尒時釋迦如来告一切大衆言是七
十大菩薩摩訶薩久於過去无量百
千万億微塵數阿僧祇刧中已曾供
養無量百千万億恒河沙世界微塵
數諸佛於諸佛所常修梵行供養諸
佛心不疲惓以慈修身善護佛法不
捨大悲常於十方利益一切若有衆
生臨命終時若聞一菩薩名若二若
三若四乃至七十稱名歸命者命終
即得往生有佛國土蓮花化生遠離婬
欲不處胞胎離諸臭穢其身清淨有

妙香氣衆所恭敬人所愛念爲人所
恭敬愛念故其心歡喜以歡喜心故
即能發於阿耨多羅三藐三菩提心
以發阿耨多羅三藐三菩提心能於
一切衆生起大慈悲心以發慈悲心
已次亦生於利益衆生心以能利益
衆生心已復能發於不捨衆生心
利益衆生心自利利彼心滅除障导
心寂靜煩惱心能親近善友常生恭
敬心專意聽法心憶持不忘思惟妙
義心願少聞多解義心不願於多聞
而不解義心次生信如心信如實義
心以生如實義心已次生如說修行
心以生如說修行心已次生不退轉
心以生不退轉心已於諸衆生即生
等對治心
如我不喜死一切三界二十五有有
形无形四足多足乃至蟻子有命之
屬亦復如是是故菩薩乃至自喪身
命終不枉奪他命
如我有錢穀帛衣被飲食象馬車乘
國城妻子身體手足供養擁護不喜
他人横来侵害者一切衆生亦復如

是是故菩薩乃至自喪身命終不於
諸衆生衣財飲食生於刼奪之心
如我不喜他人欺凌斷我妙色姊妹
妻妾者一切衆生亦復如是是故菩
薩乃至喪身失命於他美色不生邪
念染汙之心況行姧惡
如我不喜面毀兩舌惡口一切衆生
亦復如是是故菩薩乃至喪失身命
終不妄言兩舌鬪亂彼此
如我不喜杖石鞭打搒笞拷掠者一
切衆生亦復如是是故菩薩乃至喪
失身命終不杖石楚毒拷掠衆生
如我不喜杻械枷鏁桁械繫閉縛勒
諸苦惱者一切衆生亦復如是是故
菩薩乃至喪失身命終不枷鏁繫閉
杻械衆生
如我不喜為人所凌强力迫情威恩
所逼恃怙形勢壓伏戳過不令面自
炳說自顯清白者一切衆生亦復如
是是故菩薩乃至喪失身命終不非
理加於衆生
如我為人之所供養尊重讚歎令
我歡喜者我亦常當布施衆生衣
被飲食卧具醫藥一切樂具着我

報恩經第二卷 第五張 霞

造作大事若佛事法事僧事智力
有限不能令其成辦憂愁苦惱若有
智者見我如是憂恚懊惱不能令事
得辦便報我言善男子莫憂愁也我
當供辦稱意所須令汝事辦我聞是
語心生歡喜是故我亦當常勸化衆
生利益衆生如我為王賊水火縣官
所逼若繫若閉心生愁毒復有智者
見我如是遇衆苦難便往我所善言
誘喻告言莫愁苦也我當為汝求索
國王若諸大臣若使給財賄若設餘
方便令汝解脫使无衆惱我聞是語
心生歡喜
是故菩薩常當勤修技藝多諸工能
音樂倡伎曆數筭計呪術仙藥服乘象
馬兜矛矟箭出陣入陣有大武功我有
如是衆妙技藝一切衆人若王大臣
不敢違逆我意兼我復有衣財飲食
珠環釵釧金銀琉璃珊瑚虎珀硨磲
馬瑙真珠玫瑰摩尼寶珠象馬輦輿
僮僕作使宮人美女流泉浴池七寶
臺觀如是種種微妙无量百千菩薩
雖有如是威武隨意技藝百千寶藏

象馬車乘无量美女勝妙臺觀流泉
浴池一切五欲樂具心不貪著而常
少欲知足好樂閑靜山林樹下安禪
靜默雖處大衆言談語論而心常入
對治門中雖與衆生和光塵俗出內
財產生業息利終不為惡利益衆生
若有貧窮及諸苦惱來從菩薩求索
所須菩薩隨意稱心給與菩薩若見
有衆生愛樂佛法而來親近供養承
事奉侍洗足按摩浣濯乾曬揚枝澡
水拂拭牀敷卷褺被枕初夜後夜供
給燈燭前食後食恒鉢那食蒲闍尼
食佉陁尼食及諸漿飲所謂與利師
漿馥勒奢菓漿蒲萄漿黑石蜜漿如
是承事乃至一七至九十日為欲求
請菩薩聽聞佛法菩薩尒時雖見是
人如是供給心不歡喜何以故菩薩
久於无量阿僧祇劫中為求佛法故
我為一切衆生心无增減故以慈悲
心故住平等心故時作轉輪聖王常
以十善導化一切衆生為我意故歡
喜奉行命終之後得生人天受微妙
五欲快樂尊嚴豪貴隨心適意臥起

報恩經第二卷　第七張　覆

入宮服乘鞍馬遊戲園苑伎樂自娛
歡喜飲食无常卒至老病喪亡家室
男女愁毒懊惱舉聲大哭以手搥胷
或時拔髮食飲灰土悶絶躃地持幡
乘車啼哭送之殯埋既竟室家男女
手相扶持還歸本家愁毒悶絶良久躃
地或時致病或時狂癡或時致死於生
者大損於死者无益是時轉輪聖王
前後導從案行國界見諸衆生受斯
苦惱慼而哀傷而作是言夫為王者
王領國土攝諸衆生雖以十善導化
果得如是微妙五欲而不免生老病
死无常敗壞當知我雖以正法治國
無益於物着无益於物云何名為大
轉輪王云何復名為大慈父云何復
名為大醫王云何復名為大導師夫
大導師者導以正路亦涅槃徑使得
无為常得安樂我等今者名不稱行
辟如有人渴乏垂命東西馳走求索
冷水遥見空井心生歡喜而作是念
今我此身便為更生何以故若不得
水命去不遠今見好井必其望得清
淨冷水濟我虛渴運急之命作是念

已馳奔往趣往到井上脫所著衣舉
著一處入井取水而不得水唯見毒
虵守宮蝮蠍百足之屬瓦礫荊棘及
諸草穢
尒時渴人失本願故既不得水衆毒
螫身尋欲出井其井朽故陷墜嶔巖
其朽故井深一箭道既无梯隥繩索
杖木雖復踊身上升勢不能高氣力
羸惙還墮井底為諸毒虵之所唼食
命未斷頃而作是言我若先知此井
无水尚不眼視而況往取今日苦毒
為井所誤尒時轉輪聖王見諸人民
室家男女恩愛分離受苦惱時而作
是言今我身者喻如空井雖有井名
而无有水現有所趣而无所獲喪失
身命苦惱如是我今雖處於轉輪聖
王之位七寶具足十善導化正法治
國令諸衆生生人天中受其微妙五
欲快樂故未能免生老病死恩愛分
離怨憎和合憂悲苦惱更相哭泣然
是我過非衆生咎所以者何以我无
有出世間法利益一切衆生雖從於
我諮受善法望獲安樂而實不能越

於苦海
尒時轉輪聖王復作是念我身今者
譬如無智大癡施主尒時施主值天
大旱七年不雨樹木燋乾時世飢饉
穀米勇貴人民飢餓手相茹食飲血
噉肉更相殘害枉濫无辜或父食子
或子食父父母兄弟妻息男女更相
食噉
尒時大施主遊行觀看見諸衆生飢
餓顦顇羸痩戰掉氣力虛微顔貌顦
顇頭髮蓬乱形體痩黑於其肩上或
見擔揭紲是死人所有頭手節腕髀
肘脊脅肩髀臏膞是指或是肝膽腸
胃時大施主微聲問言汝所擔揭者
是何物也荅言我所擔者是死人頭
手髀肘節腕也問言汝擔是死人髀
肘節腕何所作為荅言汝不知耶天
時亢旱時世飢饉穀米勇貴人民飢
餓手相食耳我所擔者是我飲食
尒時施主聞是說已心驚毛竪悶絶
躃地以冷水灑面良久乃穌復更問
言雖是汝食是何人肉尒時餓人聞
是語已舉聲大哭憂恚斷絶報施主

言不可言也痛哉痛哉怯哉怯哉大
施主我今情實相語我所擔者或言
是父或言是母或言妻子或言兄弟
宗親骨肉尒時諸飢餓人各各以情
實自說因緣大施主更无餘事我等
以飢餓因緣故還相噉食耳
尒時大施主聞是語已飲氣歎息報
衆人言汝等今者更莫共相食噉肉
也若有所須衣服飲食種種湯藥所
須之物却後一七汝等大衆皆集我
家我當隨汝所須衣被飲食病瘦湯
藥稱意給與衆人聞已心生歡喜歎
言善哉善哉未曾有也
尒時施主還到其家喚其夫人及其
子息僮僕作使一切皆集於衆人中
和顏悅色發柔軟言告喻妻子及諸
作使汝等應當至心聽我所說汝等
知不天時炎旱時世飢儉人民飢餓
死者无數我等居家庫藏盈滿穀米
無量可共及時種於福田妻子聞已
善哉善哉使善无量我等身命亦隨
施主況於大藏錢財飲食耶

尒時施主心生歡喜汝等今者真是

我无上道伴善哉善哉汝等諸人應
當各各而自處分隨所應作隨所應
為應作者便作應為者速為却後一
七必令成辦
尒時施主一一處分已竟即自出外
處處觀看何處當有平地寬博安施
壇施即時安著清淨之處除去沙鹵
株杌荊棘其地清淨安施牀敷氍毹
毾㲪即時安施大衆座處已嚴駕五
百大象負載飲食運趣施壇飲食如
山乳酪如池膏油餅脯種種餚饍百
味具足兼有種種衣服珠環嚴飾象
馬七珎種種具足莊嚴已竟却後一
七明相擧時亦於七日朝槌鍾鳴鼓
吹大蠡貝高聲唱言一切大衆皆来
集於大施主壇
尒時衆人聞是唱聲心生歡喜如蒙
賢聖聞是語已尋聲往趣大會施壇
隨意所取衣被飲食珠環釵釧百種
湯藥象馬七珎隨所好憙恣意選取
尒時施主所施之物衆人持去已盡
尒時施主心生歡喜已即還歸家室
家妻子歡喜愛樂五欲自娛却後一
[illegible]

程

乇閻外人言先所受施衣被飲食
者皆藥發而死或未死者皆發是言
怪哉怪哉是大施主雖有慈悲憐愍
供給所須衣被飲食雖復當時充飢
解渴得濟身命於後數日藥發喪命
時大施主憂恚懊惱問其妻子汝等
云何成熟飲食使惡毒藥令墮食中
妻子作使諸僮僕等皆言不尒若不
尒者毒從何來荅曰不審
尒時施主重自撿挍即入䆟中次第
案行見一井水而覆蓋頭問諸人言
此是何井家人荅言此是施主先小
兒時養三毒虵穿此一井安置其中
此井是毒虵住處水亦是毒飲者煞
人施主見已問作使言汝等先作食
時不取此井水用作食也作使荅言
飲食很多當時遑急汲取此水用作
飲食大施主言怪哉怪哉如我今者
愚癡無智云何養此毒虵作此毒井
告語妻子速往填塞中三毒虵者為
吾燒煞是時作使速往除滅
尒時施主滅毒井已出外觀者見受
施者藥發而死異口同音皆言坐此

施主與我毒食令我早喪身命我若
先知此食有毒者終不噉食尒時施
主聞是語已心生懊惱如彼轉輪聖
王雖復十善導化令諸衆生得生人
天雖受如是微妙五欲微妙快樂猶
未能免生老病死時轉輪聖王尋發
願言我今應當求索无上佛法出世
間法令諸衆生讀誦訟習遠離生死
得至涅槃
尒時轉輪聖王為求佛法故於閻浮
提遍處宣令誰解佛法大轉輪王欲
得訟習處處宣令皆云言无到一邊
小國中有一婆羅門解知佛法尒時
使者逕往詣彼至婆羅門所問言大
德解佛法耶荅言解也
尒時使者頭面礼足報言大師大轉
輪王欲相顧命惟願大師屈神德往
至彼轉輪王所時轉輪王遠出奉迎
頭面礼足問訊起居冐涉塗路得无
疲惓耶即請入宮於正殿上敷王御
座前請大師願坐此座時婆羅門即
昇妙座結加趺坐
尒時大王見於大師端坐已定供給

所須施安已竟合掌向於婆羅門白
言大師解佛法耶時婆羅門報言吾
解佛法尒時大王報言大師為我解
說婆羅門言王大愚也吾學是佛法
久受勤苦因乃得成今者大王云何
直欲得聞
尒時大王白大師言欲須何物婆羅
門言與我供養王言所須供養為是
何物衣被飲食耶金銀珎寶耶婆羅
門言吾不須如是供養王言若不須
如是供養者象馬車乘耶國城妻子
耶音樂倡伎耶婆羅門言吾都不用
如是供養也若能就王身上剜作千
瘡灌滿膏油安施燈炷燃以供養者
吾當為汝解說佛法若不能者吾欲
起去王未荅須尋下高座
尒時大王即前抱持報言大師小復
留懷今我智慧微淺功德薄少小須
自思惟當奉供養
尒時轉輪聖王即自思惟而作是念
我從無始世界已来喪身无數未曾
為法今我此身當歸壞敗都无所為
今日正是其時仰報大師言所須供

宗依

養者當速辦之
尒時大王即入宮中報諸夫人而我
今者共汝等別時諸夫人聞王語已
心驚毛竪莫知所由微聲問王王欲
何去王言今者我身欲剜作千燈供
養大師時諸夫人聞王語已宛轉躃
地舉聲大哭悶絕吐逆良久穌息報
大王言天下所重莫若己身恭敬尊
重隨時將養懼畏不適今者云何毀
害捐棄王是智人而於今日如似顛
狂鬼魅所著耶王言不也若不尒者
何緣如是作此苦惱供養是婆羅門
何所為耶王報夫人欲求佛道為一
切衆生若為一切衆生今日云何便
見孤棄王報諸夫人言天下恩愛皆
當別離是故吾今以身供養欲為汝
等及一切衆生於大闇室燃大智燈
照汝生死無明黑闇斷衆累結生死
之患超度衆難得至涅槃故汝等諸
人今者云何違逆我心時諸夫人聞
王語已默然不對心悲哽噎舉聲大
哭自拔頭髮抓摑面目復發聲言我
等薄相生亡我所天王有五百太子

悉皆端正聰明智慧人相具足莫父
愛念喻如眼目
介時大王語諸子言我於今日欲設
供養恐身命不濟與汝等別國土人
民所有王法從大者治時諸太子聞
是語已身體肢節筋脉抽切辟如人
噎又不能咽復不得吐微聲問父王
言今日云何永棄孤背時諸太子前
抱王頭或捉手足舉聲悲哭惶哉惶
哉今日云何永失覆護
介時大王諫曉諸子即為宣說天下
恩愛皆有別離諸子答言雖如父王
所說心情戀慕不能捨離大王今日
當賜一願令諸子等持此身命奉上
大王為王供養婆羅門師王言諸子
幼稚未有所識未能堪辦如是供養
如我今者遠請大師許相供養不得
違錯夫為孝子不違父意汝今云何
違逆我心時諸太子聞是語已舉聲
吼哭驚動神祇舉身投地如太山崩
介時大王復與諸小國王一切辭別
還至殿上從大師所脫身瓔珞上妙
衣服舉著一面端身正坐告諸大臣

諸小國王五百太子二万夫人汝等
今者誰能為吾剜身千瘡夫人太子
及諸群臣皆共同心而作是言我等
今者寧以利刀自剜兩目終不能以
手剜王身也尒時大王心生憂惱而
我今者單子孤露大衆之中乃无一
人見佐助也
尒時大王有一旃陁羅其性弊惡人
所怖畏尋聲往趣語諸太子且莫憂
苦也我有方便能令大王事不得成
若不成事還王領國如本不異諸
太子聞是語已心生歡喜時旃陁羅
往到王前語大王言大王今者何所
作為剜身千燈供養大師時旃陁羅
言欲剜身者我能為之王聞是語心
生歡喜報旃陁羅言汝今真是我无
上道伴時旃陁羅即在王前喊喊翁
張高聲唱言大王當知煞人之法斷
頭截頸割斷手足抽筋拔肋苦痛如
是大王今者能堪是不王聞是語心
懷歡喜時旃陁羅持牛舌刀就王身
上於眴速須遍體剜作數滿千瘡時
旃陁羅謂王意退而反不移捉刀於

地馳走而去
尒時大王於身諸瘡灌滿膏油已取
上妙細氎纏以為炷尒時婆羅門大
師見於大王作是事已作是念言我
今應當先為大王宣說佛法何以故
大王今當燃身諸燈恐命不濟命若
不濟誰當聽法思惟是已告大王言
精進如是難為能為修此苦行為聞
佛法諦聽諦聽善思念之吾當為王
宣說佛法王聞是語心大歡喜譬如
孝子新喪父母其子愁毒苦不可言
父母還活其子歡喜王聞是語亦復
如是時婆羅門即便為王而說半偈
謂興衰法
夫生輒死　此滅為樂
王聞法已心生歡喜告諸太子及諸
大臣而作是言諸人若於我有慈愍
心者應為我憶持是法於諸國土處
處聚落有人民處城市巷陌宣王優
命諸人當知大轉輪王見諸人民一
切衆生沒於苦海未能出悪於諸衆
生起大悲心剜身千燈求於半偈諸
人今當感大王大慈悲心應當書寫

報恩經第二卷　第十九張　浸

此偈讀誦翫習思惟其義如說修行
諸人聞是語已心生歡喜異口同音
讚大王言善哉善哉大王真是大慈悲
父為諸衆生修此苦行我等應當速往
書寫或紙或帛或於石上或於樹木
瓦礫草菜蹊徑要路多人行處亦皆
書寫其見聞者皆發阿耨多羅三藐
三菩提心
尒時大王即燃千燈供養大師其明
遠照十方世界其燈光中亦出音聲
說此半偈其聞法者皆發阿耨多羅
三藐三菩提心其光上照乃至忉利
天宮其燈光明悉能蔽隱諸天光明
時忉利天王見此光明遠照天宮即
作是念以何因緣有此光明即以天
眼觀於世間見是大轉輪王以大慈
悲熏修其心為一切衆生故剜身千
燈供養大師為度一切衆生故是故
我等今當往於世間勸戒佐助令心
歡喜即下世間化作凡人往詣王所
問大王言剜身千燈修此苦行為求
半偈何所作為報言善男子我為一
切衆生故令發阿耨多羅三藐三菩

[illegible]

提心
尒時化人即復釋身光明威耀曒然
炳著時天帝釋報大王言作是供養
願求天王耶魔王梵王耶是時轉輪
聖王報天帝釋言我亦不求人天尊
貴正欲求阿耨多羅三藐三菩提為
一切衆生故不安者安不解者解未
度者度未得道者欲令得道天帝釋
言大王今者不乃愚耶求阿耨多羅
三藐三菩提者久受勤苦乃可得成
汝今云何欲求无上道耶報天帝釋
言假使熱鐵輪在我頂上旋終不以
此苦退於无上道汝今雖發是言吾
不信也時轉輪聖王即於天王釋前
立此誓言我若不真實求於阿耨多
羅三藐三菩提欺誑天王釋者使我
千瘡終无愈時若不尒者血當為乳
千瘡平復說是語時即復如故天王
釋言善哉大王真是大悲修大悲者
如是苦行不久當得阿耨多羅三藐
三菩提得三菩提時要先度我時天
帝釋放大光明遍照王身與百千諸
天俱時發阿耨多羅三藐三菩提心

五百太子見其父王身瘡平復歡喜
无量即前頭面礼足却住一面合掌
向父異口同音俱發聲言未曾有也
今者父王真是大悲愍傷一切王報
太子汝等若是孝子者當發阿耨多
羅三藐三菩提心是諸太子聞是語
已心生歡喜感於父王重恩分故尋
聲即發阿耨多羅三藐三菩提心二
万夫人百千婇女亦復如是
尒時衆中有七十恒河沙等衆生皆
發聲聞辟支佛心復有无量天人及乹
闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人等見聞是已皆發道心歡
喜而去

大方便佛報恩經發菩提心品第四

尒時會中有一大菩薩摩訶薩名曰
喜王即從座起偏袒右肩右膝著地
合掌向佛白如来而作是言菩薩云何
知恩報恩佛告喜王菩薩善男子諦
聽諦聽菩薩摩訶薩知恩者當發阿
耨多羅三藐三菩提心報恩者亦當
教一切衆生令發阿耨多羅三藐三
菩提心若發菩提心云何而發菩薩

宗柱

因何事故所以能發善男子菩薩摩訶薩初發三菩提心時立大誓願作如是言若我得阿耨多羅三藐三菩提時當大利益一切衆生要當安置一切衆生大涅槃中復當教化一切衆生悉令具足般若波羅蜜是則名為自利亦名利他是故初發菩提心者則得名為菩提因緣衆生因緣正義因緣三十七助道法因緣攝取一切善法根本是故菩薩名為大善亦名一切衆生善根能破一切衆生身口意等三業諸惡一切世間所有誓願及出世間所有誓願無有能勝阿耨多羅三藐三菩提如是誓願无勝无上菩薩摩訶薩初發三菩提心時有五事一者性二者行三者境界四者功德五者增長菩薩若能發菩提心則得名為菩薩摩訶薩定得阿耨多羅三藐三菩提修大乘行是故初發菩提心即能攝取一切善法菩薩摩訶薩發菩提心修行漸得阿耨多羅三藐三菩提若不發心終不能得是故發心即得阿耨多羅三藐三菩

[illegible]

提根本菩薩摩訶薩見苦衆生心生
憐愍是故菩薩因慈悲心故能發阿
耨多羅三藐三菩提心因阿耨多羅
三藐三菩提心即能習三十七品因
三十七品故得阿耨多羅三藐三菩
提是故發心名為根本發菩提心故行
菩薩尸羅是故發心名根名因名枝
名葉亦名華名果亦名為子菩薩
發心畢竟不畢竟畢竟者乃至得阿
耨多羅三藐三菩提終不退失不畢
竟者有退有失退有二種畢竟退不
畢竟退畢竟退者終不能發阿耨多
羅三藐三菩提心不能推求修習其
法不畢竟退者求菩提心修習其法
是菩提心有四種一者若善男子若
善女人若見若聞諸佛菩薩不可思
議事尒時即生信敬之心作是念言
佛菩薩事不可思議若佛菩薩不可
思議事是可得者我亦當得阿耨多
羅三藐三菩提是故至心念於菩提
發菩提心復有不見諸佛菩薩不思
議事以聞諸佛菩薩秘密之藏聞已
即生信敬之心得生信心故為阿耨

多羅三藐三菩提及摩訶般若是故
發菩提心復有不見諸佛菩薩不思
議事亦不聞法見法滅時復作是念
无上佛法能滅衆生无量苦惱作大
利益惟諸佛菩薩能令佛法久住不
滅我今亦當發菩提心令諸衆生遠
離煩惱願我此身受大苦事護持佛
法久住於世故發菩提心復有不見
諸佛菩薩法滅時唯見惡世諸衆生
等具重煩惱貪欲瞋恚愚癡等无慚
無愧慳悋等嫉妬恚癡苦惱等不信
邪疑懶惰等見是事已即作此念大
惡世時衆生不能修善如是惡時尚
不能發二乘之心何況阿耨多羅三
藐三菩提心我今當發菩提心發菩
提心已乃當教一切衆生令發阿耨
多羅三藐三菩提心
尒時喜王菩薩復白佛言世尊菩薩
知恩自發菩提心菩薩報恩教一切
衆生令發菩提心者如來世尊於生
死時初發菩提心因何事發佛言善
男子過去久遠不可計劫生死中時
以重煩惱起身口意業故墮在八大

報恩經第二卷　弟子[illegible]

地獄所謂阿訶訶地獄阿婆婆地獄
阿達多地獄銅釜大銅釜黑石大黑
石乃至火車地獄我於尒時墮在火
車地獄中共兩人並挽火車牛頭阿
傍在車上坐綎脣切齒張目吹火口
眼耳鼻煙炎俱起身體殊大髀脚盤
結其色赤黑手執鐵杖隨而鞭之我
時苦痛努力挽車力劚前進時我徒
伴劣弱少力劣弱在後是時牛頭阿
傍以鐵叉刺腹鐵杖鞭背血出沐洛
隨體而流其人苦痛高聲大喚苦痛
難忍或稱父母或稱妻子雖作如是
唱喚無益於己我時見是受大苦惱
心生哀愍因慈心生故發菩提心為
此衆罪人故勸請牛頭阿傍此罪人
者甚可憐愍小復加哀垂慈憐愍牛
頭阿傍聞已心生瞋恚尋以鐵叉前
刺我頭尋時命終即得脫於火車地
獄百劫中罪我以發阿耨多羅三藐
三菩提心故即脫火車地獄之罪
佛告喜王挽火車者今我身是因發
菩提心故疾得成佛是故當知一切
衆生發菩提心其事非一或因慈心

或因恚心或因施心或因慳心或因
歡喜或因煩惱或因恩愛別離或因
怨憎和合或因親近善知識或因惡
友或因見佛或因聞法是故當知一
切衆生發菩提心各各不同喜王當
知菩薩摩訶薩知恩報恩其事如是
說是法時万八千人發阿耨多羅三
藐三菩提心一切大衆中有得須陁
洹乃至阿羅漢時天龍鬼神人及非
人亦能發聲聞辟支佛心聞法歡喜
頭面作礼右遶而去

大方便佛報恩經卷第二

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

京任